

॥ श्रीः ॥

ईशोपनिषद्

अन्वय पदार्थ और भाषा भाष्य

सहित

गणाधिपं नमस्कृत्य व्यासं श्रीशंकरं गुरुम् ।

विदां सुखप्रदामृज्वीं करोमीशार्थदीपिकाम् ॥१॥

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च
जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जी-
था मागृधः कस्य स्विद्धनम् ॥१॥

अन्वय और पदार्थ-जगत्याम् लोकमें, यत्किञ्च जो
कुछभी, जगत् जगमआदि, (अस्ति) है, इदम्-यह,
सर्वम्-सब, ईशा-ईश्वर करके, वास्यम्-व्यासरूप से
विचारने योग्य है, त्यक्तेन-ममत्वका किया है त्याग
जगत् में ऐसे, तेन-तिसजगत् करके, भुञ्जीथाः-व्यव-
हारको भोगो, कस्य-किसी के, स्विद्धनम्-धनम्-धनको,
मागृधः-मत इच्छाकरो ॥.१॥

भावार्थ-आत्मज्ञान को प्राप्त होने में समर्थ अधि-

कारी पुरुषों के प्राति श्रुति उपदेश करती है, जिस प्रकार मृत्तिका से घटपटादि पदार्थ व्याप्त होते हैं तिसी प्रकार यह संपूर्ण जगत्, अन्तर्यामी परमात्मा करके व्याप्त है अर्थात् जिसप्रकार मृत्तिकाही घटादिरूप होती है, मृत्तिका से भिन्न घटादि कदापि नहीं होते हैं तिसी प्रकार नामरूपात्मक यह जो कुछ जगत् प्रतीत होरहा है सो ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसकारण संपूर्ण जगत् को ईश्वररूप जानकर "मैं हूँ, मेरा है" वह अमुक है, वह अमुक है, इत्यादि भेद बुद्धिको त्याग देय! यहां शंका होती है, कि-यदि ऐसा करा जायगा तो सांसारिक व्यवहार किस प्रकार चलेगा ? तहां कहते हैं कि-जिस प्रकार स्वप्न का व्यवहार होता है तिसी प्रकार आसक्तिको त्याग कर सांसारिक व्यवहार को चलावै, किसी के धन की इच्छा न करै अर्थात् व्यवहार चलनेमात्रके अर्थ आसक्ति रहित होकर सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होय नामरूपात्मक जगत् में सत्यत्व, बुद्धि को त्यागकर सबको आत्परूपही जानै ॥१॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः । एवंत्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यतेनरे २

अन्वय और पदार्थ-इह-इस संसार में, कर्माणि-
कर्म्मों को, कुर्वन्- करता हुआ, एव-ही, शतम्-सौ,
समाः-वर्ष, जिजीविषत्-जीवित रहने की इच्छा करे,
एवम्-इस प्रकार, त्वयि-तुझ, नर-पुरुष के विषे, कर्म्म-
कर्म्म, न-नहीं, लिप्यते-सम्बन्ध को प्राप्त होता है, इतः-
इस से, अन्यथा-विपरीत, न-नहीं, आस्त-है, ॥ १ ॥

भावार्थ-साधन न होने के कारण आत्मज्ञान में
असमर्थ पुरुषों के प्रति, श्रुति कर्म्म का उपदेश करती
है कि पुरुष इस संसार में विहित कर्म्मों को निष्काम
(आसक्ति रहित) होकर करता हुआ ही सौ वर्ष
पर्यन्त जीवित रहने की इच्छा करे, इसप्रकार विहित
कर्म्मों के करने पर भी पुरुष में कर्म्म का सम्बन्ध
नहीं होगा अर्थात् उस कर्म्म का फल नहीं भोगना
पड़ेगा, बन्धनरूप कर्म्म से छूटने का इससे दूसरा कोई
उपाय नहीं है ॥ १ ॥

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन
तमसाऽऽवृताः । तांस्ते प्रेत्याभि-
गच्छन्ति ये के चात्महनोजनाः ॥

अन्वय और पदार्थ-असुर्या नाम-तमोगुणप्रधान

पुरुषों के योग्य, ते-प्रसिद्ध, अन्धेन-गाढ़, तमसा-अज्ञान करके, आवृताः-व्याप्त, लोकाः-लोक, (सन्ति) हैं, तान्-तिनलोकोंको, ते-वह, प्रेत्य-मरणको प्राप्त होकर, अभिगच्छन्ति-जाते हैं, ये-जो, के-कोई, च-भी, आत्म-हनः-आत्मघाती, जनाः-प्राणी, (सन्ति,) हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—अब जो पुरुष सकाम होकर कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं तिन के प्रति श्रुति उपदेश करती है, कि आत्मा के विषे प्रीति करने वाले जो विद्वान् पुरुष हैं तिनका नाम सुर है और तिन से भिन्न अज्ञानी पुरुष असुर कहाते हैं, उन ब्रह्मज्ञानरहित-असुरनामक पुरुषों को प्राप्त होनेवाले, पाप पुण्यरूप कर्मों के फलरूप जो लोक हैं वह अमुर्य्य कहाते हैं, वह अमुर्य्य नामक लोक, आत्मा के शुद्धस्वरूप को आवरण करने वाले अज्ञानरूप गाढ़ अन्धकार से व्याप्त हैं, उन लोकों में वह पुरुष जाते हैं कि जो अनेकों जन्मों में प्राण निकलने के समय “मैं शुभ अशुभ कर्मोंका करनेवाला हूं, मेरा मरण होता है” ऐसे निश्चय को न त्यागकर आत्माका हनन करते हैं; नित्य शुद्ध बुद्ध आत्माके विषे ‘मैं सुखी हूं, मैं दुःखी हूं’ इत्यादि आरोपकरनाही आत्माका हनन कहाता है क्योंकि शुद्धवस्तु में कलंक लगाना ही उसका हनन है ॥ ३ ॥

अनेजदेकोमनसोजवीयोनैन-
 देवाआप्नुवन् पूर्वमर्षत् । तद्वाच-
 तोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो-
 मातरिश्वादधाति ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ-अनेजत्-अचल, एकः-सदा
 एकरस, मनसः-मनसे, जवीयः-अधिक वेगयुक्त, (म-
 नसः)-मनसे, पूर्वम्-पाईले, अर्षत्-जाताभया, (अतः)
 इसकारण, एनत्-इस आत्मस्वरूपको, देवाः-इन्द्रिये, न-
 नही, आप्नुवन्-प्राप्तहुई, तिष्ठत्-गमन न करताहुआ, तत्-
 वह आत्मतत्त्व, धावतः-शीघ्र गमन करने वाले, अन्यान्-
 मन आदिकोंको, अत्येति-अतिक्रमण करके आगे जाता
 है, मातरिश्वा प्राणवायुं, तस्मिन्-तिस आत्मतत्त्वके
 होते सतैही, अपः-अपनी, चेष्टाके हेतु जलोंको, दधाति-
 ग्रहण करताहै ॥ ४ ॥

भावार्थ-जिस आत्माका कर्मासक्त पुरुष इनन
 करतहै तिस आत्माके स्वरूपका श्रुति वर्णन करै है,
 की वह आत्मा अचलहै, अर्थात् क्रिया करके रहितहै,
 सदा एकरसहै, मनसंभी अधिक वेगवालाहै, क्योंकि
 मन जिस जिस पदार्थ का संकल्प करताहै, उस संक-

लोकों के द्वारा तिस पदार्थ में प्राप्त होता है और तिन संपूर्ण पदार्थों में यह आत्मा मन के वेगयुक्त गमन से पहुँच ले ही व्याप्त है; तिस आत्मा को नेत्रादि इंद्रिय नहीं प्राप्त होता है क्योंकि जहाँ २ इंद्रिय जाती हैं तहाँ २ यह आत्मा आगे ही विद्यमान है, और वह आत्मा सुमेरु आदि की समान निश्चल होकर भी शीघ्र गमन करने वाले मन आदिको उल्लंघन करके आगे पहुँच जाता है, प्राण-वायु (हिरण्यगर्भरूप समष्टिवायु) तिस आत्मस्वरूप के विद्यमान रहते रहते ह्रस्वी चेष्टा के हेतुभूत जलों को धारण करता है अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियों के चेष्टितों को करता है क्योंकि इस संसार में जितनी चेष्टा है वह चेतन आत्मस्वरूप के बिना कदापि नहीं हो सकती ।

तदेजतितन्नैजति तद्दूरे तद्वद-
न्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्व-
स्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ—तत्—वह आत्मस्वरूप, एजति चलता है, तत्—वह आत्मरूप, न—नहीं, एजति—चलता है, तत्—वह आत्मस्वरूप, दूरे—दूर है, तद्वत्—निसी प्रकार, अन्तिके—समीप है, तत्—वह आत्मस्वरूप, अस्य—इस, सर्वस्य सम्पूर्ण के, अन्तः—भीतर है, तत्—वह आत्मस्वरूप,

उ-ही, अस्य-इस, सर्वस्य-सबके, बाह्यतः-बाहर है ॥५॥

भावार्थ-फिरभी आत्मस्वरूप का ही वर्णन करते हैं, कि आत्मा का स्वरूप अति आश्चर्य है, क्योंकि वास्तव में गमनादि क्रिया रहित भी आत्मा गमनादि क्रियाओं को करता है, अर्थात् निरुपाधिक आत्मस्वरूप सर्वथा गमनादि रहित है और देहादि उपाधिके कारण भ्रान्ति से आत्मा में गमनादि क्रिया प्रतीत होती है; और अज्ञानी पुरुषों के चित्तों से यह आत्मा अत्यन्त दूर है और ज्ञानी पुरुषों का तौ स्वरूपभूत होनेके कारण अत्यन्त समीप है, और वह आत्मस्वरूप इस संपूर्ण जगत्के बाहर भीतर परिपूर्ण है ॥५॥

**यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवा-
नुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो-
न विजिगृप्सते ॥ ६ ॥**

अन्वय और पदार्थ-यः-जो, सर्वाणि-संपूर्ण, भूतानि-प्राणियों को, आत्मानि-आत्मा के विषै, एव-ही, आत्मानम्-आत्मा को, च-भी, सर्वभूतेषु-सर्वभूतों में, अनुपश्यति-देखता है, ततः-तिसे, [आत्मा] आत्मा, [आत्मानम्] आत्मस्वरूप को, न-नहीं, विजिगृप्सते-गुप्त रखता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—अब आत्मस्वरूप के यथार्थज्ञान का फल वर्णन करते हैं, कि-जो तत्त्व जिज्ञासु पुरुष, ब्रह्मादि पिपी-लिका पर्यन्त सब प्राणियों को अपने आत्मा में कल्पित हुए देखता है और उन सब प्राणियों में एक अपने आत्मा को ही देखता है अर्थात् सब प्राणियों में भेददृष्टि न कर के सर्वत्र एक आत्मस्वरूप को ही परिपूर्ण जानता है, तिस जिज्ञासु पुरुषसे आत्मा अपने स्वरूप को गुप्त नहीं रखता है अर्थात् उस पुरुषको आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है ॥ ६ ॥

**यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभू-
द्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक-
एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥**

अन्वय और पदार्थ—विजानतः-विशेष करके आत्म तत्त्वज्ञानीके, यस्मिन्-जिस कालमें, सर्वाणि-सब, भूतानि-प्राणी, आत्मा-आत्मा, एव-ही, अभून्-हुआ, एकत्वम्-आत्मा की एकता को, अनुपश्यतः-देखते हुए तिस पुरुष को, तत्र-तिस काल में, मोहः-मोह, कः-कौन है, शोकः-शोक, कः-कौन है ॥ ७ ॥

भावार्थ—अब तत्त्वज्ञान का फल कहते हैं, कि जिस

तत्त्वज्ञानी की ज्ञानावस्था में सम्पूर्ण स्थावर जंगम प्राणी आत्मस्वरूप प्रतीत होने लगते हैं अर्थात् जिस विवेकी पुरुष ने गुरु और शास्त्र के उपदेश से सब आत्मस्वरूप ही है, ऐसा निश्चय कर लिया है, उस विवेकी पुरुष को तिस आत्मज्ञानदशा में न आवरणरूप मोह होता है और न विक्षेपका शोक होता है, क्योंकि शोक मोहका कारण द्वैतवासना है सो उस समय होती ही नहीं है ॥ ७ ॥

सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम-
स्नाविरशुद्धमपापविद्धम् । कवि-
र्मनीषीपरिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्य-
तोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः
समाभ्यः ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ—सः—वह तत्त्वज्ञानी, शुक्रम-
प्रकाशरूप, अकायम्—अशरीरी, अव्रणम्—अखण्ड, अस्ना-
विरम्—नाडियों करके रहित, शुद्धम्—निर्मल, अपाप-
विद्धम् पापों के संसर्ग करके रहित, (आत्मानम्)—
आत्मस्वरूप को, पर्यगात्—प्राप्त होता भया, (मः)
वह, कविः—त्रि कालज्ञ, मनीषी—अन्तर्यामी, परिभूः सर्वो-

तत्त्व, स्वयंभूः-अकारण ईश्वररूप, (सन्)-होता हुआ
शाश्वतीभ्यः-अनन्त,समाभ्यः-वर्षों करके,याथातथ्यतः
यथास्वरूप, अर्थान्-पदार्थों को,व्यदधात्-करताभयां

भावार्थ-पूर्वोक्त तत्त्वज्ञानी के ज्ञानका फल वर्णन
करते हैं कि-जो पूर्वोक्तरीति के अनुसार आत्मा को
देखता है वह प्रकाशरूप निर्मल विज्ञानधनानन्द
स्वभाव अचिन्त्यशक्ति अग्रीरी अखण्ड स्थूलदेह
रहित शुद्ध क्लेशकर्मविषाकाशयादि पापों से रहित
ब्रह्म को प्राप्त होता है, तदनन्तर त्रिकालज्ञ अन्तर्यामी
सर्वोत्तम अकारण ब्रह्मरूप होकर अनेकों वर्षों में
पदार्थों के वास्तविकस्वरूप को प्राप्त होता है अर्थात्
मैं ही अनेकों प्रकार के विवर्तरूपसं सब व्यवहारों को
करता था ऐसा निश्चय करता है ॥ ८ ॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्या-
मुपासते ततो भूय इव ते तमो य
उ विद्यायाश्चरताः ॥ ९ ॥

अन्वय और पदार्थ-ये-जो,अविद्याम्-अविद्या के
कार्यरूपकर्म को, उपासते-सेवते हैं, (ते)-वह, अन्धम्-
गाढ़,तमः-अज्ञान को,प्रविशन्ति-प्राप्त होते हैं,ते-वह,ततः-

तिससे, भूयइव-अधिक, तपः-अज्ञान को, [प्रविशन्ति]-
प्राप्त होते हैं, ये-जो, विद्यायाम्-उपासनामें, उ-ही,
रताः-तत्पर हैं ॥ ९ ॥

भावार्थ-जो अविद्या कहिये स्वर्गनिमित्तक आदि स-
काम कर्मों को करते हैं वह अज्ञानरूप गाढ़ अन्धकार
को प्राप्त होते हैं और जो विद्या कहिये अनेकों देवता-
ओं की उपासना में ही तत्पर रहते हैं और आत्मज्ञान
की ओर को किञ्चिन्मात्र भी दृष्टि नहीं देते हैं वह और
भी अधिक अज्ञानरूप तमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि-
जिस देवता की उपासना करीजाती है उस देवता के
वरदान से प्राप्तहुए ऐश्वर्य से संसार में और भी अं-
धिक आसक्ति होती है, इस कारण निष्काम कर्मों के
द्वारा अन्तःकरण की शुद्धिपूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति
का उपाय करना ही कल्याणकारक है ॥ ९ ॥

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽऽन्यदेाहुर-
विद्यया । इति शुश्रुम धीराणां ये
नस्तद्विचक्षिरे ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-विद्यया-विद्या करके, अन्यत्
और, एव-ही, (फलम्)-फल, आहुः-कहते हैं, अवि-
द्यया-अविद्या के कार्यरूप कर्म के द्वारा ; अन्यत्-

और, आहुः-कहते हैं, इति-ऐसा वचन, धीराणाम्-
व्याख्याकारों का, शुभ्रम्-सुना है, ये-जो, नः-ह-
हमारे अर्थ, तत्-विद्या और अविद्या के फल को, वि-
चक्षाक्षरे-कहतेहुए ॥ १० ॥

भावार्थ-विद्या कहिये उपासना से देवलोकादि
प्राप्तिरूप अन्यफल होता है और अविद्या कहिये सकाम
कर्मों के करने से स्वर्गलोक की प्राप्तिरूप अन्यफल
होता है ऐसा व्याख्या करनेवाले ऋषियों का कथन
है, यह वार्त्ता हमारे अर्थ ब्रह्मज्ञान का उद्देश करने-
वाले आचार्यों ने कही है इसकारण जिनको आत्म-
ज्ञान की इच्छा है उनको उचित है कि निष्कामकर्मों
के द्वारा चित्तकी शुद्धि करके ब्रह्मकी प्राप्ति का उपाय
करें, क्योंकि सकाम कर्मों के करने से अथवा अनक
देवों की उपासना के करने से ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति क-
दापि नहीं होसकी ॥ १० ॥

विद्याञ्चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय-
शुँसह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा वि-
द्ययामृतमश्नुते ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ-यः जो, तत्-उन, उभयम्-
दोनों, विद्याम्-विद्याको, च और, अविद्याम्-अविद्या

को, सह साथ, वेद-जानता है, सः-वह, अविद्या-निष्कामकर्म के द्वारा, मृत्युम्-मृत्युको, तीर्त्वा-तरकर, विद्या-विद्या करके, अमृतम्-अमरपनेको, अश्नुते-प्राप्त होता है ११

भावार्थ-जो विवेकी पुरुष विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ करता है अर्थात् जो बुद्धिमान् पुरुष स्वधर्मबुद्धि से पुत्र कलत्र धन आदि की कामना को न करके कर्मानुष्ठान करता है अथवा चित्त शुद्धि के निमित्त ही उपासना करता है वह निष्काम कर्मों के द्वारा इस संसार के अल्पकाल में ही बार-बार प्राप्त होने वाले मृत्युको प्राप्त न होकर उस निष्काम उपासना के प्रभाव से अमरपने को प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भू-
तिमुपासते। ततो भूय इव ते तमो-
य उ सम्भूत्याऽऽरताः ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ-ये-जो । असम्भूतिम्-माया को । उपासते-सेवते हैं । ते-वह । अन्धम्-गाढ़ । तमः अज्ञानरूपतमको । प्रविशन्ति-प्राप्त होते हैं । ये-जो । सम्भूत्याम्-माया के कार्यरूप हिरण्यगर्भ के विषय । उ-ही । रताः-तत्पर

हैं । ते- वह । ततः-तिससे । भूयद्वा-अधिक । तमः-
अज्ञानरूप नम को । प्रविशन्ति-प्राप्त होते हैं ॥ १२ ॥

भावार्थ-जो पुरुष सम्भूति कहिये अव्याकृत कार-
णरूप माया की उपासना करते हैं अर्थात् माया में
लीन रहते हैं वह गाढ़ अन्धकार रूप अज्ञान को प्राप्त
होते हैं अर्थात् परम अज्ञान युक्त योनियों में जन्मधारण
करते हैं जो पुरुष सम्भूति कहिये हिरण्यगर्भ नामक
माया के कार्य की उपासना करते हैं अर्थात् मायाके
रचे हुए अवित्रेकादि युक्तों की उपासना करते हैं वह
अत्यन्तही गाढ़ अन्धकाररूप अज्ञान को प्राप्त होते
हैं अर्थात् अनेकों जन्मपर्यन्त जहां किसी प्रकार ज्ञान
का साधन न बनसकै ऐसी योनियों में भ्रमते रहते हैं ॥

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुर-
सम्भवात् । इति शुश्रुम धीराणां ये
नस्तद्विचक्षिरे ॥ १३ ॥

अन्वय और पदार्थ-सम्भवात्-माया से । अन्यत्-
और । एव-ही । आहुः-कहते हैं । असम्भवात्-माया के
कार्यरूप हिरण्यगर्भ से । अन्यत्-और । आहुः-कहते हैं
इति-ऐसा वचन । धीराणाम्-आचार्यों का । शुश्रुम-

सुनने हैं । ये-जो । नः-हमारे अर्थ । तत्-तिस फलको
विचचक्षिरे-वर्णन करतेहुए ॥ १३ ॥

भावार्थ-माया के कार्यरूप हिरण्यगर्भ की उपासना
स अणिमादि ऐश्वर्यरूपफल की प्राप्ति होती है और
अव्याकृत कारणरूप माया की उपासना से माया में
लयरूपा फल की प्राप्ति होती है ऐसा बुद्धिमान् आचा-
र्यों का वचन हमने सुना है जो आचार्य्य हमारेअर्थ
सम्भव और असम्भव का फल वर्णन करते भये १३

सम्भूतिञ्च विनाशं च यस्तद्वेदो-
भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा
सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ १४ ॥

अन्वय और पदार्थ-यः-जो, सम्भूतिम्-कार्यरूप
हिरण्यगर्भको, च-और, विनाशम् कारणरूप प्रकृति को,
उभयम् दोनों को, सह-साथ । वेद-जानता है, वि-
नाशेन-प्रकृति के द्वारा । मृत्युम्-मृत्युको, तीर्त्वा-तरकर
सम्भूत्या-हिरण्यगर्भरूप कार्यकी उपासना से, अमृतम्-
अमरपने को, अश्नुते-प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

भावार्थ-जो पुरुष विनाश कहिये सम्पूर्ण कार्यों
के विनाश की आश्रय प्रकृति को इस बुद्धि से सेवता

है कि—जिस प्रकार पुत्रको पिताकी सेवा करना आवश्यक है तिसी प्रकार प्रकृति की उपासना सबको करना उचित है और सम्भूति काहेये कार्यरूप हिरण्यगर्भ की भी (स्वधर्म है) इस बुद्धि से उपासना करता है वह पुरुष अनैश्वर्य अधर्म कामादिरूप मृत्यु को प्राप्त न होकर देवरूप को प्राप्त होने के कारण अमरपने को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

**हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हि-
तं मुखम् । तत्त्वं पृषन्नपावृणु सत्य-
धर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥**

अन्वय और पदार्थ—हिरण्मयेन- प्रकाशमय पात्रेण- पात्राकार तुम्हारे मण्डलसे, सत्यस्य-सत्यस्वरूप उपास्य-देवता का, मुखम्-तिसकी प्राप्ति के मार्गका द्वार, अपिहितम्-आच्छादित है, पूषन्-इन्द्रवर्यदेव, तत् तिम आच्छादन को, सत्यधर्माय-उपास्य देवता । दृष्टये-दर्शन होनेके अर्थ । त्वम्-तुम । अपावृणु-पृथक् करो ॥ १५ ॥

भावार्थ—चित्तशुद्धि के निमित्त अथवा स्वधर्म जानकर कर्म तथा उपासना इन दोनों को करके तत्त्वज्ञान की इच्छा करने वाला अधिकारी पुरुष मरण-काल में आदित्य भगवान् की प्रार्थना करे है कि—हे

सूर्यभगवन् ! आदित्यमण्डल में जो सत्यपरमात्मरूप-स्थित है सो पात्र स्वरूप आप के मण्डलके प्रकाशसे आच्छादित है इसकारण उसका दर्शन नहीं होय है अतः आपसे प्रार्थना है कि—मुझ सत्यरूप परमात्माके उपासकके निमित्त विस आच्छादनको पृथक् करिये जिस से मैं सत्यरूप परमात्माका दर्शनकरूं ॥ १५ ॥

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यू-
ह रश्मीन्समूह तेजो यत्ते रूपंकल्या-
गतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ
पुरुषः सोहमस्मि ॥ १६ ॥

अन्वय और पदार्थ—पूषन्-हे पुष्ट करनेवाले । एकर्षे-हे प्रधानकृपे । यम-हे नियामक । सूर्य-हे प्रेरक । प्राजापत्य-हे प्रजापति के पुत्र । रश्मीन्-किरणों को, व्यूह-पृथक् करो । समूह-संकोचित करो, तेजः—ज्योतिःस्वरूप । कल्याणतमम्—अतिकल्याण-कारक । यत्-जो । ते-तुम्हारा । रूपम्—रूपह । तत्-उस । ते-तुम्हारे । [रूपम्] रूपको । पश्यामि-दर्शन करूंगा । यः-जो । असौ-यह । पुरुषः-मण्डलस्थ-पुरुष है । सः वह, असौ-यह, अहम्-मैं । अस्मि-हूं ॥ १६ ॥

प्रार्थना-इस मंत्रसे भी मरणान्मृत्यु अधिकारी प्रा-
 र्थना ही करै है, कि-हे जगत् का पालन करने वाले
 हे भवान्कृपे ! अथवा हे ऐंकोंकी गमन करने वाले !
 हे सबके नियामक ! हे भेरक ! अथवा रसों को स्वीकार
 करने वाले ! हे मजापति के पुत्र ! आप अपनी किरणों
 को दूर करो और संकोचिंत करो, जिससे मैं ज्योतिः
 स्वरूपा कल्याणकारक तुम्हारे स्वरूपा दर्शन करूं, हेमूर्य
 भगवन् ! मैं आदित्यमण्डल में स्थित पुरुषरूप हूँ, ज्यो-
 तिः स्वरूप ही मेरा वास्तविक रूप है ॥ १६ ॥

वायुरीनिलममृतमथेदं भस्मान्तंॐ
 शरीरमॐ क्रतोस्मर कृतंॐ स्मर क्र-
 तोस्मर कृतंॐ स्मर ॥ १७ ॥

अन्वय और पदार्थ-वायुः-मेरा प्राणवायु, अमृ-
 तम्-मरणरहित । अनिलम्-पूर्णवायुको । [गतः]
 प्राप्त होय । अथ-और । इदम्-यह । शरीरम्-शरीर ।
 भस्मान्तम्-भस्मरूप होय, क्रतो-हेमन, उँ-उँकारको
 स्मर-स्मरणकर । कृतो-हेमन । कृतम्-करहुएको, स्मर-
 स्मरणकर, कृतम्-कर्मको, स्मर-स्मरणकर ॥ १७ ॥

भावार्थ—वेही मरणोन्मुख उपासक सूर्य भगवान् श्री स्तुति करता है, कि शुद्ध मरण को प्राप्त होतेहुए का प्राणवायु पूर्णवायुको प्राप्त होय और स्वप्न तथा परलोकके भोगों का भोक्ता यह लिंग शरीर स्थूल शरीर से बाहर होकर, अपने कारण भाव को प्राप्त होय और यह दृश्यमान अस्थिमांसमय शरीर अन्त में भस्म होय। अब वह उपासक पुरुष अपने संकल्पाविकल करने वाले मन के प्रति कहै हैं, कि हे मन ! ओंकार का स्मरण करो, अर्थात् जिस समय के अर्थ ओंकार की आगुभर उपासना करी है वह समय अब आगया इसकारण ओंकार का स्मरण कर। और हे मन ! अपने करे हुए कर्मों का स्मरण करो ॥ १७ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यु-
योध्यऽस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां
ते नमउक्तिं विधेम ॥ १८ ॥

अन्वय और पदार्थ—अग्ने—हे अग्निदेव, अस्मान्—हमको। राये—फल भोगनेके निमित्त। सुपथा—श्रेष्ठमार्गसे नय—लेजाओ। देव—हे अग्निदेव! नः—हमारे। विश्वानि—

सम्पूर्ण । वयुनानि-कर्म्मोक्तो, विद्वान्-जानतेहो । जुहुरा-
णम्-फल प्राप्तिर्मेप्रतिवन्धक, एनः-पापको, अस्मत्-हमसे,
युयोधि-पृथक् करो । ते-तुम्हारे अर्थ । भूयिष्ठाम्-बहुत
से-नमोक्तिम्-नमस्कारके वचनोंको, विधेम करतेहैं ॥ १८

भावार्थ-अब अग्नि देवताका उपासक अमृतत्वकी
प्राप्ति के निमित्त अग्निदेव की प्रार्थना करै है कि-हे
अग्ने ! तुम हमारे सब शुभ कर्मों को जानतेहो इस
कारण आपसे प्रार्थना है कि-हमको सुखभागों के अर्थ
श्रेष्ठमार्ग से ले चलो और फलप्राप्ति के प्रतिवन्धक
हमारे पापों को दूर करो, हम उपासक आप के
अर्थ अनेकों प्रणाम करते हैं ॥ १८ ॥ ओं शान्तिः
शान्तिः शान्तिः ॥

इति समाप्त.

विक्रयार्थ पुस्तकें ।

योगमहिमा.

जिस में योगशास्त्र की बड़ी कठिन १ वाता को ऐसी सरलभाषा में लिखा है कि हरएक पुरुष सहज में ही समझजाय, की० -)॥

पुनर्जन्मविचार.

आजकल बहुत से पुरुषों को सन्देह रहता है कि दूसरा जन्म होता है या नहीं, इस विषय का ही विचार इस पुस्तक में किया है, की० -)॥

दीर्घजीवनोपाय.

इस पुस्तक में दीर्घजीवन होने की रीति योगशास्त्र के अनुसार सरलभाषा में लिखी गई है, की० -)॥

पुस्तकें मिलने का पता.

शिवलाल गणेशीलाल

लक्ष्मीनारायण प्रेस-मुरादाबाद.

